四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷八十五 八十六

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄録監生臣姚元烺

法苑珠林卷八十五

唐 釋道世 撰

業因篇卷七十八之餘

十善部

若依十善分別者如毗曇說於彼地獄趣中唯有意地三善業道然但成就而不現行北方亦同自餘一切皆具十義文顯可知如彌勒菩薩所問經論云是菩薩行

十不善業道集因緣故則墮三惡行十善業道集因緣則生人天又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣心厭三界遠離大悲從他聞聲而通達故聞聲意解成聲聞乗又是上十善清淨業道不從他聞自正覺故不具大悲而通達深因緣法成辟支佛乗又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量為諸衆生起悲愍故修行一切種智令清淨具足故成菩薩乗問曰云何名業道義答曰身自七業即自體相名為業道餘三者

意相應心又即彼業能作道故名為業道問曰若即業名道皆能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業此三能作彼根本故以相應故不能如彼業故不名業道問曰一切美味飲酒食肉搾手摑打一切戲笑如是等惡行一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等如是等善行何故不記以為業道答曰遠離飲酒等唯是心業能起七業非身口業是故非業道若作與心相應亦是業道問曰若即彼業能作道名為業道者即一切法於

心皆名業道何故但說十種業道不說無量業道答曰以勝重故以諸惡行及善行中十業道重餘非重故不說無量又七業一向極重意三亦輕亦重飲酒等不爾以是故但說十名為業道不說餘者名為業道問曰遠離殺生者云何殺生等相應說答曰殺生有八種一故心二他三定不定衆生相四疑心五起捨命方便六作七不作相八無作相是等名為殺生身業身口意業名為殺生問曰何故名故心者答曰若不故心成殺生罪

者則阿羅漢不得涅槃以阿羅漢斷世間因有不作心而殺衆生亦應還生世間而實不然以是義故不故心殺不得罪報問曰何故名他答曰非自命故若有他人是可殺者能殺人得殺生罪以自殺者無可殺境故自斷命不得惡報又阿羅漢自害其身斷已命故而彼無罪何以故已離瞋心等故是自殺不得殺罪問曰何名定不定衆生相者答曰定衆生相者如有百千人作心於中定殺其人是得殺罪若殺餘人不得殺罪不定者

以捨一切故隨殺得罪以彼處不離衆生相故問曰何故名疑者荅曰疑心殺生亦得殺罪以彼是衆生亦得殺罪以捨慈悲心故得殺罪問曰何故名起者荅曰若殺者於彼事中起不善心必欲斷命非慈悲心作殺方便是名為起問曰何故名作不作相無作相者荅曰作者所作事不作者所名作事彼作事共起雖作業滅而善無記法相續不斷如修多羅說有信者修行七種功德行住睡寤等日夜常生功德增長功德若

離身口業更無無作云何異心法而得增長是故當知離身口業有無作法又自不作使他作業若無無作此云何成若無無作法離波羅提木叉亦應無無作戒是故當知有無作法問曰云何名遠離偷盜者答曰偷盜有九種一他護二彼想三疑心四知不隨五欲奪六知他物起我心七作相八不作相九無作相是等名為偷盜身業問曰何名他護者答曰此名取他護物問曰何名彼想者答曰若不生自想不言是我物則不得罪名

為彼想問曰何名疑心者答曰若心有疑為是我物為是他物而彼物他物並須識之問曰何名知不隨他者答曰知他物生心他隨我想問曰何名欲奪者答曰起損害心問曰何名知他物起我心者答曰若不異見若闇地取若疾他取若取餘物若取他物若取自物想問曰何名作不作相無作相者答曰此三如前殺生中說問曰云何遠離邪婬者答曰邪婬有八種一護女人二彼想三疑心四道非道五不護六非道非時七作八無

作相是等名為邪婬身業問曰何名護女人者答曰所謂父母等護問曰何名彼想者答曰若知彼女是父母等所護女想非不護想問曰何名疑心者答曰若生疑心為自女為他女為父母護為不護等女一一皆成邪婬問曰何名道非道者答曰道者所有道非道者謂非道問曰何名彼不護女非道非時者答曰此亦名邪婬問曰何名作不作相無作相者答曰此三如殺生中說然此中不作相者於邪婬中無如是不作法以要自作

成問曰云何名遠離妄語者荅曰妄語有七種一見等事二顛倒非顛倒事三疑心四起覆藏想五作六不作相七無作相是等名為妄語口業問曰何名見等事者荅曰謂見聞覺知問曰何名顛倒非顛倒事者荅曰顛倒事者如聞如彼事非顛倒者謂如彼事問曰何名疑心者荅曰若生疑為如是不如是為一向如是為一向不如是問曰何名起覆藏想者荅曰覆藏實事異想事中住異相說作不作無作相如殺生中說問曰云何遠

離兩舌者答曰兩舌有七種一起不善意二實虛妄三破壞心四先破不和合意五作六不作相七無作相是等名為兩舌口業此七易解不煩釋之問曰云何遠離惡口答曰惡口有七種一依不善意二起惱亂心三依亂心四言說他五作六不作相七無作相此七亦易不煩釋之問曰云何遠離綺語者答曰綺語有七種一依不善意二無義三非時四惡法相應五作六不作相七無作相問曰何名依不善意者答曰依欲界修道煩惱心相應說名為綺語

問曰何名無義者答曰離實義故問曰何名非時者答曰語雖有義而非時說亦成綺語又有時說於大衆中為自在人說亦成綺語問曰何名惡法相應者答曰謂一切戲語非法歌舞等一切與不善法相應者皆是綺語作不作無作相者如前殺生中說此下貪瞋邪見其文易解不煩解釋

又論云如娑伽羅龍王所問經中如來說言龍王離殺獲得十種離煩惱熱清凉之法何等為十一施與一切衆生無畏二安住大慈念中三斷諸煩惱過患習氣

四取無病果五增長壽種子六諸非人等常所守護七睡寤安隱八不見惡夢離怨恨心九不畏一切外道十退生天中是名十種離煩惱熱清凉之法龍王若不殺善根迴向阿耨菩提者彼人得菩提時心得自在是故壽命無量如龍王菩薩離殺生故能起布施則得成就大富資生不可破壞得長壽命行菩薩行過諸世間所惱惡事如是龍王十善業道亦復如是莊嚴成就大利益故

引證部

如雜寶藏經云昔佛在世時波斯匿王有其一女名曰善光聰明端正父母憐愍舉宫愛敬父語女言汝因我力舉宫愛敬女答父言我自有業不因父王王聞瞋忿而語之言今當試汝有自業力即遣左右覓一最下貧窮乞人以女付之王語女言汝自有業不假我者從今可驗女猶答言我有業力即共窮人相將出去婦問夫言有父母不夫答婦言我父母先此舍衛城中第一長者

父母居家都已死盡無所依怙是以窮乞婦復問言汝
今頗知故宅處不答言知處垣宅毀壞遂有空地夫婦
相將往至故舍周歷案行隨其行處伏藏自出即以珍
寶雇人造宅未盈一月宮宅悉成宮人妓女奴婢僕使
不可稱計王卒憶念我女善光云何生活有人答言善
光女郎宮室錢財不減於王王女即日遣其夫主請王
到舍王即受請見其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問
佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛答王言

乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有槃頭王以佛舍利起七寶塔王大夫人見即便以天冠拂飾著像頂上以天冠中如意寶珠著塔㯓頭因發願言使我將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處昔夫人者今善光是後於過去迦葉佛時復以飲饍供養佛僧而夫遮斷婦即勸請我今已請使得充足夫還聽婦爾時婦者今善光是爾時夫者今日夫是由昔遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴無其婦時

後還貧賤以是因緣善惡之業逐身受報未曾違失又

雜寶藏經云佛在世時波斯匿王時於眠中聞二内官

共諍道理一人說言我依王活一人答言我自依業不

依王也王聞可彼依王活者而欲賞之即遣直人語夫

人言我今當使一人往彼重與財物尋即遣彼依王活

者持所飲酒送與夫人此人出戶鼻中血出不得前進

尋即倩彼依業者送夫人見已重賜錢財衣服瓔珞來

到王前王見深怪即便喚彼依王活者而問之言我使

汝去云何不去彼即向王具白情事王聞歎言佛語真實自作其業還自受報不可奪也由是觀善惡報應自業所引非天非王之所能與要須自作自得起於正見信業果報近獲人天遠招佛果若違聖教具受前苦又輪轉五道經云迦維羅衛國舍衛國佛在世時二國之間有一大樹名尼俱類樹高二十里枝布方圓覆六十里其樹生子皆數千萬斛食之香甘其味如蜜甘果熟落入民食之衆病皆愈眼目精明佛在樹下時諸比邱

取果食之佛告阿難天下萬物各有宿縁阿難白佛何等宿縁佛言夫人作福譬喻此樹稍稍漸大收子無限夫人豪貴國王長者從禮三尊中来為人大富財物無限從布施中来為人長壽無有疾病身體强壯姝長從持戒中来為人端正顔色潔白輝容第一見無不喜從忍辱中来為人精進樂於福事從精進中来為人安詳言行審諦從禪定中来為人才明達解深法從智慧中来為人音聲清徹聞者樂聽從歌歎三寶中来為人潔

淨無有疾痛從慈心中來阿難白佛云何為慈佛言一慈衆生如母愛子二悲世間欲令解脫三解脫道意心常歡喜四為能護一切不犯是名慈心佛言為人妹長恭敬人故為人短小輕慢人故為人醜陋喜瞋恚故為人生生無所知不學問故為人專愚不教人故為人瘖瘂謗毀人故為人聾盲不聽法故為人奴婢負債不償不禮三尊故為人醜黑遮佛光明故為人生在裸國者輕衣入精舍故生馬蹄國者著屐躡佛前故生穿胷人國者

布施作福悔惜心故生在麞鹿麑中者喜驚怖人故生在龍中者調戲恐怒人故身生惡瘡癩疾難差醫藥所不治苦痛難言者前身喜鞭打衆生故人見歡喜者前身見人歡喜故人見不歡喜者前身見人不歡悅故喜遭縣官閉在牢獄杻械其身者前身喜籠繫衆生不從意故為人脣缺者前身鈎魚口缺故為人聞說法心不聽採於中兩舌亂人聽受者後生作長耳驢聹耳狗中為人慳貪不恕已好獨食者死入地獄墮餓鬼中出生為人

貧窮飢餓衣不蓋形食不供口為人好食獨啗惡食施人者後墮猪肶蜣蜋之中為人喜剝脫人物者後墮羊中生被剝皮為人喜殺生者後生為水上作蜉蝣之蟲朝生暮死為人喜偷盜人物者後生奴婢牛馬中為人喜妄語傳人惡者死入地獄烊銅灌口拔出其舌以牛犁之後墮白鳩鴝鵒鳥中人聞其鳴莫不驚怖皆言變怪咒令其死為人喜婬他婦女者死入地獄男抱銅柱女卧鐵床後墮婬色鵝鴨鳥中為人喜飲酒醉犯三十

六失者死入地獄墮沸屎泥犁中後生墮狌狌獸中後生為人愚癡故無所知為人夫婦不相和順數共鬭諍更相驅遣者後墮鳩鴿中為人喜貪人力者後墮象中佛言除州縣官長稟食祿合公道者無罪或私侵於民鞭打輸送告訴無地杻械繫錄不得寬縱者此人罪報死入地獄神更萬痛數千萬刧罪畢乃出後墮水牛中穿領鈌鼻牽船挽車大杖打撲償其宿罪為人不潔淨者從猪中来為人慳貪不恕己者從狗中来為人狼戾自

用者從羊中来為人不安庠不能忍事者從獮猴中来為人尤惡含毒心者從蝮虵中来為人好於美食恐害衆生無有善者前身從犲狼貍貓中来又佛説須摩提女經云爾時羅閲城有長者號曰郁迦有女名須摩提厥年八歳歴世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可稱計行到佛所頭面禮足却住一面叉手白佛欲有所問願為解説佛語須摩提恣所欲問今當為説令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生處人見之常歡喜

云何得大富有常多財寶云何不為他人所別離云何不在母人腹中常得化生千葉蓮華中立法王前云何神足從不可計億剎土去到彼間得禮諸佛云何得無雠怨無侵嫉者云何所說聞者信從踊躍受行云何得無央福所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立為說經法即令不墮苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲聞吾當解說時女即言甚善世尊

願樂欲聞佛言菩薩有四事法人見皆歡喜何等為四一瞋恚不起視怨家如善知識二常有慈心向於一切三常行求索無上要法四作佛形像菩薩復有四事法得大富有何等無四一布施以時二與己倍悅三與後不悔四既與不求其報菩薩復有四事法不為他人所別離何等為四一不傳應說鬬亂彼此二導愚癡者使入佛道三若有毀敗正法護使不絕四勸勉諸人教使求佛令堅不動菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中

立法王前何等為四一細擣紅青黄白蓮華合此四種末之如塵使渦輭妙華持是供養世尊若塔及舍利二不令他人起瞋恚意三作佛形像使坐蓮華上四得最正覺便歡喜住菩薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等為四一見人作功德不行斷絶二見人說法而不中止三常然燈火於塔寺中四求三昧菩薩復有四事法得無讎怨無侵嫉者何等為四一於善知識無諛諂心二不慳貪妬他人物三見人布施助其歡喜

四見菩薩諸所作為不行誹謗菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等為四一口之所說心亦無異二於善知識常有至誠三聞人說法不生是非四若見他人請令說法不求其短菩薩復有四事法得無央福所作善行疾得淨住何等為四一心意所念常至於善二常持戒三昧智慧三初發菩薩意便起一切智多所度脫四常有大慈愍於一切菩薩復有四事法魔不能得其便何者為四一常念於佛二常精進三常念

經法令其不墮苦痛之處何等為四一為一切人故具滿諸願二若人布施諸不足念欲足之三見人雜施若有短少便裨助之四常念供養於三寶爾時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我當奉行令不缺減悉使具足不遺一事又辯意長者子經云爾時世尊與無央數大衆會圍遶說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百長者子來詣佛所為佛作禮叉手白言欲有所問唯願慈愍有何因緣得生天上復何因緣來生人中

復何因緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中復何因緣生畜生中復何因緣常生尊貴中衆人所敬復何因緣生奴婢中為人所使復何因緣生庶民中口氣香潔身心常安為人所譽不被誹謗復何因緣得生為人常被誹謗為人所憎形體醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉衆初不差違遭遇知識逮得好心若作沙門當得所願所問如是唯願世尊分別解說令使衆會得聞正教願使一切得濟彼安佛告

長者子諦聽諦聽善思念之吾當為汝解說妙要有五事行得生天上何謂為五一慈心不殺悉養物命令衆得安二賢良不盜他物布施無貪濟諸窮乏三貞潔不犯外色男女護戒奉齋精進四誠信不欺於人護口四過無得貪欺五不飲酒不經過口行此五事乃得生天佛告辯意復有五事得生人中何謂為五一布施恩潤貧窮二持戒不犯十惡三忍辱不亂衆患四精進勸化無有懈怠五一心奉孝盡忠是為五事得生人中大富

長壽端正威德得為人主一切敬侍佛告辯意復有五事死入地獄億劫乃出何謂為五一不信有佛法衆而行誹謗輕毁聖道二破壊佛寺尊廟三四輩轉相誹謗不計殃罪無敬順意四反逆無有上下君臣父子不相順從五當来有欲為道已得為道便不順師教誨而自貢高輕慢誹謗師是為五事死入地獄展轉地獄無有出期復有五事墮餓鬼中何謂為五一慳貪不欲布施二盜竊不孝二親三愚闇無有慈心四積聚財物不肯

衣食五不給父母兄弟妻子奴婢是為五事墮餓鬼中復有五事作畜生行墮畜生中何謂為五一犯戒私竊偷盜二負債抵而不償三殺生以身償之四不喜聽受經法五常以因緣艱難齋戒施會以俗為緣是為五事生畜生中復有五事得為尊貴衆人所敬何謂為五一施惠普廣二禮敬三寶及衆長者三忍辱無有瞋恚四柔和謙下五博聞經戒是為五事得為尊貴衆人所敬復有五事常生卑賤為人奴婢何謂為五一憍慢不敬

二親二剛强無恪心三放逸不禮三尊四盜竊以爲生業五負債逃避不償是爲五事常生卑賤奴婢之中復有五事得生人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五一至誠不欺於人二誦經無有彼此三護戒不謗聖道四教人遠惡就善五不求人長短是爲五事生於人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復有五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖何謂爲五一常無至誠欺詐於人

二大會之中有說法者而誹謗之三見諸同學而輕試之四不見他事而為作過五鬬亂兩舌彼此是為五事若在人中常被誹謗為人所憎形體醜惡身心不安常懷恐怖復有五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願何謂為五一身奉三寶勸人令事二作佛形像當使鮮潔三常奉佛教不犯所受四普慈一切與尊正等如愛赤子五所愛經法晝夜諷誦是為五事所生之處常與佛法衆會初

不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願於是長者子辯意聞佛說是五十事要法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者子皆得法眼淨又諸會者各得所志

頌曰

心境相乘業結牽纏七識起發八識成因三界受報六趣遷延隨事起業觸處拘連五陰勞倦九惱邅迍自非慈聖豈盜我神含情普洽機悟元津舒則利物卷則收恩

受報篇第七十九之一

述意部

夫善惡之業用實三報之徵祥猶形影之相須譬六趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深恩孤投禽王之全命交受五兀之切酷斯為現報也羣徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃舋不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法永惑於始終為著翅之暴狸飛沉受困而難計斯為後報也元鑑三代溺喪之流深記來變坏形之累使悟四諦三明之

室今出三報五苦之闇也

引證部

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生造業有其四種一者現報令身作極善惡業即二者生報令身造業次後身受是名生報三者後報令身造業次後未受更第二第三生已去受者是名後報四者無報猶無記等業是此無報業復有四種一時定報不定此於三時決定不改由業有可轉故報不定二報定時不定由業力定報不可改然時有可轉故時不定三時報俱定由業定故感時亦定四時報俱不定由業不決定故時報亦不定也衆生作

業有具不具若先念後作名作具足若先不念直造作者名作不具足復有作不具足者謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡旣爾善亦如是

受胎部

如善見律云女人將欲受胎月華水出華水者此是血名欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出若盡出者以男精還復其處然後成胎故血盡已男精得住即便有胎又女人有七事受胎一相觸二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七嗅香問何謂相觸受胎答有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其身分即生貪著而便懷胎問何謂取衣受胎答如優陁夷共婦出家欲愛不止

各相𤼵問欲精汙衣尼取舐之復取內根即便懷胎問何謂下精受胎答如鹿母與道士精欲心而飲遂便懷胎生鹿子道士問何謂手摩受胎答如睒菩薩父母俱盲帝釋遥知下来其所為夫婦既悉出家為道不合陰陽以手摩臍下即便懷胎而生睒子問何謂見色受胎答有一女人月華水成不得男子合欲情極盛唯視男子如宮女人亦復如是即便懷胎問何謂聞聲受胎答如白鷺鳥悉雌無雄到春節時陽氣始布雷鳴初𤼵雌

鷇一心聞聲便即懷胎雞亦有聞雄雞聲亦得懷胎問何謂嗅香受胎答如秦牛母但嗅犢氣而亦懷子又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有三因緣識來處受胎一母有欲有父母共集一處然外識未應來趣便不受胎若識來趣父母不集則不成胎二若復母人無欲父欲意盛母不大殷勤則非成胎三若父母共集一處母欲熾盛父不大殷勤則非成胎復有三種一若父母共集一處父有風病母有冷病則非成胎二若母有風

病父有冷病則非成胎三若父身水氣偏多母無此患則非成胎復有三種一若父母共集一處父相有子母相無子則不成胎二若母相有子父相無子則不成胎三若父母俱相無子則非成胎復有三種一若復有時識神趣胎父行不在則非成胎二若有時父母應集一處然母遠行不在則不成胎三父母俱集不行此則受胎復有三種一若有時父母應來集一處然父身遇重患有時識神來趣則非受胎二若母身得重患則非成

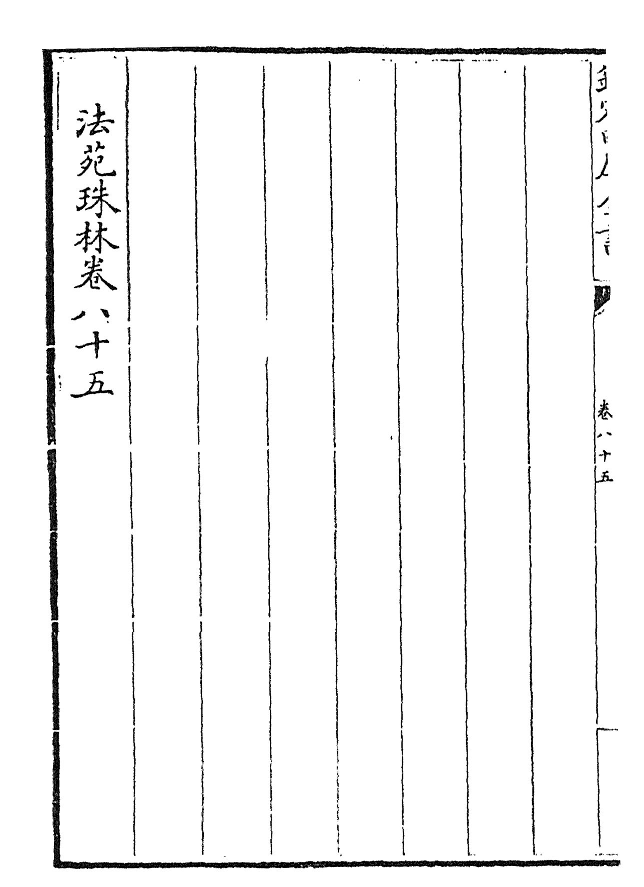
胎三若父母身俱得病則非成胎若父母無患識神来趣然父母俱相有兒則成有胎又瑜伽論云復次此胎藏八位差别何等為八謂羯羅藍位遏部曇位閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已結凝箭内稀名羯羅藍若表裏如酪未至肉位名遏部曇若已成肉仍極柔軟名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉團增長支分相現名鉢羅賒佉從此以後髮毛爪現即名此位從此以後眼等根生名為根位從此以

後彼所依處分明顯現名為形位又於胎藏中或由先業力故或由母不避不平等力所生隨順風故令此胎藏或髮或色或皮及餘支分變異而生髮變異生者謂由先世所作能感此惡不善業及由其母多習灰鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛希尠色變異生者謂由先業因如前說及由其母習近煙熱現在緣故令彼胎藏黑黷色生又母習近極寒室等令彼胎藏極白色生又由其母多噉熱食令彼胎藏極赤色生皮變異生者謂

由宿業因如前說及由其母多習婬欲現在緣故令彼胎藏或癬疥癩等惡皮而生支分變異生者謂由先業因如前說及由其母多習馳走跳躑威儀及不避不平等現在緣故令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼胎藏若當為女於母左脇倚脊向腹而住若當為男於母右脇倚腹向脊而住又此胎藏極成滿時其母不堪持此重胎內風便發生大苦惱又此胎藏業報所發生分發生分風起令頭向下足便向上胎衣纏裹而趣產門其

正出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時名正生位生後

漸次觸生分觸所謂眼觸乃至意觸

法苑珠林卷八十五

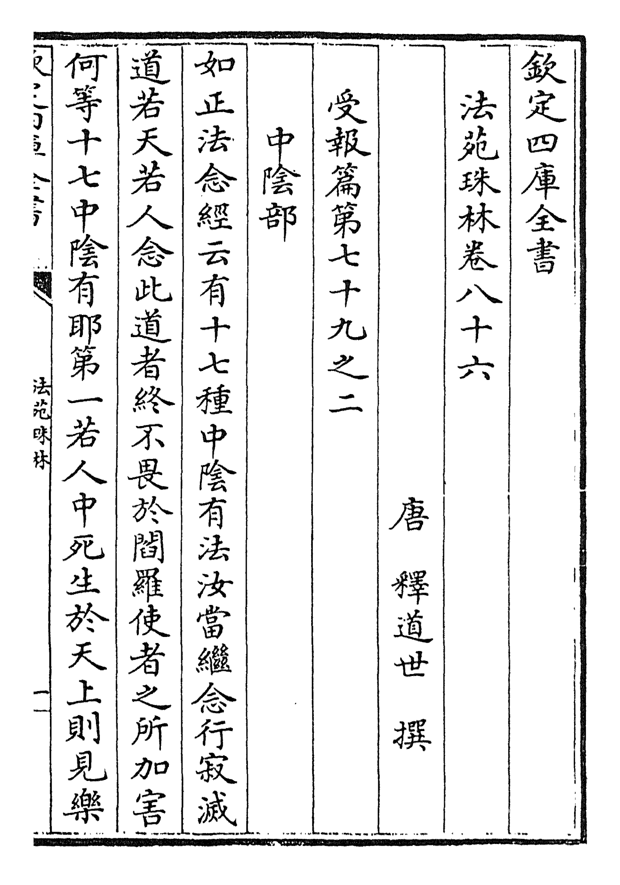
校譌

第十四紙二行待南藏作侍

音釋

捲渠員切與拳同　摑古獲切批竹也　揲抽庚切與揲同　姝昌朱切美也　躡尼輒切踐也　麞諸良切麞麏　麂居矣切獸名　聸丁含切與耽同　肫徒渾切與豚同　蜣去羊切蜣蜋　蜋呂章切蜣蜋轉糞丸蟲也　蜉蝣蜉縛謀切蝣以周切蜉蝣蟲名　鴝鵒鴝古侯切鵒音格鴝鵒怪鳥名　狌所庚切狌狌能言獸也　很戾很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也　犲狼犲士皆切狼盧當切　貍貓貍呂支切貓莫交切　邅迍邅張連切迍株倫切邅迍難行不進皃　眹

失冉切

法苑珠林卷八十六

唐 釋道世 撰

受報篇第七十九之二

中陰部

如正法念經云有十七種中陰有法汝當繼念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶第一若人中死生於天上則見樂

相中陰猶如白氎垂欲墮細軟白淨復見園林華池聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切受樂無量種物和合細觸即生天上以善業故現得天樂含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲啼哭泣以善相故不聞不見心亦不念於臨終時初生樂處天身相似如印文成見天勝處即生愛境故受天身是則名曰初生中陰有也第二中陰有者若閻浮提人命終生鬱單越則見細軟赤氎可愛之色即生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩

手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹除其寒若若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其集動其心亦動聞其悲聲吹生異處是故親族臨終悲哭甚為障礙若不妨礙生鬱單越中間次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿池中即走往趣人中遊戲欲入母胎從華池出行於陸地見於父母欲染和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身

若女人生自見其身作雌鵝身若男子生於父生礙於母生愛若女人生於父生愛於母生礙是名生鬱單越第二中陰有也第三中陰有者若閻浮提中死生瞿耶尼則有相現若臨終時見有屋宅盡作黄色猶如金色徧覆如雲見虛空中有黄氎相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人爾時善有將盡見身如牛見諸牛羣如夢所見若男子受生見其父母和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如特牛除去其父相

與母和合若女人生自見其身猶如乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如是念已受女人身是名生瞿耶尼第三中陰有也第四中陰有者若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青氎相一切皆青徧覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青氎墮以手遮之親族說言遮空命終見中陰猶如馬形自見其父猶如駁馬母如騲馬父母交會愛染和合若男子生作如是念我當與此騲馬和合若女人生自見已身如騲馬形作如

是念如是駁馬何故不與我合作是念已即受女身是名生弗婆提第四中陰有也第五中陰有者若欝單越人臨命終時見上行相若大業心自在生天以手攬空如夢中所見好華上妙之香第一妙色香氣在手見華生貪今見此樹我當昇之作是念已即上大樹乃是昇於須彌見天世界華果莊嚴我當遊行是名欝單越人下品受生第五中陰有也第六中陰有者若欝單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現見蓮華池甚

可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香昇此蓮華須臾乘空而飛猶如夢中生於天上作如是念我今當至勝蓮華池是名欝單越人中品受生第六中陰有也第七中陰有者欝單越人以業勝故生三十三天善法堂等臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人爾時即昇勝堂生此殿中以爲天子是名欝單越人生於天上受上品生第七中陰有也第八中陰有者若欝單越人臨命終時則有相現見於園林遊戲之處香潔可愛聞之悦樂不多苦惱其

心不濁以清淨心即昇宮殿見諸天衆遊空而行猶如夢中三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足從鬱單越死生此天中是名鬱單越人生此天處熏習遊戲乃死時相第八中陰有也第九中陰有者若瞿耶尼人命終生天有二種業何等為二一者餘業二者生業生於天上其人臨命終時則有相現以善業故垂捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨見大池水其水調適洋洋而流浮至彼岸既至彼岸見諸天女第一端正種種莊

嚴戲笑歌舞其人見已欲心親近前抱女人即時生天受天快樂夢中陰即滅是名第九中陰有也瞿耶尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰一切相似不同欝單越人三種受生差別相也第十中陰有者若弗婆提人臨命終時見於死相見於自業或見他業或見殿堂殊勝莊嚴心生歡喜欲近受生於殿堂外見衆婇女與諸丈夫歌頌娛樂於中陰有作如是念欲得同戲即入戲衆猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也第十一中陰有者諸餓鬼等惡業既盡受餘善業本

於餘道所作善業猶如父母欲生天中則有相現若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中饑渴燒身常貪飲食常念漿水欲命終時不復起念本念皆滅一切惡業皆悉不近雖見飲食唯以目視如人夢中見食不飲見天可愛即走往趣至於彼處即生天上是名第十一中陰有也第十二中陰有者以愚癡故受畜生身無量種類受百千億生死之身墮於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生

三十三天於畜生惡道若報欲盡將得脫身則有相現臨命終時見光明現以餘善業癡心薄少或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之即生天上是名第十二中陰有也第十三中陰有者地獄衆生希有難得生於天上餘善因縁如業成熟是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打即死不復更生若置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消

融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若諸鐵烏食已不生若諸惡獸啗已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒如油炷盡則無燈業地獄中陰有相不現忽於虛空中見有第一歌舞戲笑香風觸身受第一樂欲近生有或生三十三天或生四天王天是名第十三中陰有也第十四中陰有者若人中死還生人中則有相現於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上爾時其人作如是念此山或當墮我

身上是故動手欲遮此山覩里見之謂為觸於虛空既見此已又見此山猶如白氎即昇此氎乃見赤氎次第臨終復見光明見其父母愛欲和合而起顛倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當於爾時中陰即壞生陰次起如印所印印壞文成是名人中命終還生人中第十四中陰有也第十五中陰有者天中命終還生天上則無若惱如餘天子命終之時愛別離苦墮於地獄餓鬼畜生

如此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天坐其本處生於勝天若四天處命終之後生三十三天可愛勝相是名第十五中陰有相續道也第十六中陰有道相續者若從上天還生下天見衆蓮華園林流池皆亦不如既見此色飢渴苦惱渴仰欲得即往彼生如是雖同生天二種陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也第十七中陰有道相續者若弗婆提人生瞿陁尼有何等相瞿陁尼人生弗婆提復有何相如是二天下人彼此

互生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如旛或赤或白其人見之以手攬捉現陰即滅以手接旛次第緣旛入此窟中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二牛或見二馬受染交會即生欲心既生欲心即受生陰是名第十七中陰有也

現報部

佛說行七行現報經云爾時世尊告諸比丘有七種人可事可敬是世間無上福田云何七種人一者行慈二

者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行無相七者行無願其有衆生行此七法於現法中獲其果報阿難白佛言何故不說須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陁洹乃至佛等其事不同雖供養須陁洹等不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤勇猛成辦七法又雜寶藏經云昔乾陁衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲形揵時有内官以金錢贖牛作羣放去以是因

緣現身即得男根具足還到王家遣人通白某甲在外
王言是我家人自恣而去未曾通白今何故爾王時即
喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲
形揵臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜
愕深於佛法生信敬心夫以華報所感如此況其果報
豈可量也又新婆沙論云昔有屠販牛人驅牛涉路人
多糧盡飢渴熱乏息而議曰此等羣牛終非己物宜割
取舌以濟飢虛即時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出舌舐

之即用利刀一時截取以火熛炙而共食之食已相與
臨水澡漱俱嚼楊枝揩齒既了擘以刮舌惡業力故諸
人舌根猶如爛果一時俱落此皆現報以業重故

生報部

如涅槃經云善男子如人捨命受大苦時宗親圍繞號
哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所知覺肢節
戰動不能自持身體虛冷暖氣欲盡見先所修善惡報
相如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝衆生業果

亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變為中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼天眼所見是中陰中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二種一善業果二惡業果因善業

故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會判合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名為愛狂故生貪是名無明貪愛無明二因緣故所見境界皆悉顛倒又修行道地經云人行不純或善或惡當至人道父母合會精不失時子來應生其母胎通無所拘礙心懷歡喜

而無邪念則為柔輭堪任受子其精不清不濁中適不强亦無腐敗亦不赤黒不為風寒衆毒雜錯與小便別應来生者精神便起設是男子不與女人共俱合者五欲與通男子敬念欲向女人父時精下其神欣喜謂是吾許爾時即失中止五陰便入胞胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精時是為想陰因本罪福縁得入胎是為行陰神處胎中則為識陰如是和合名曰五陰若在胎時即得二根意根

身根也至七日住中而不增減又至二七日其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生酪至四七日精凝如熟酪至五七日胎精遂變猶如生酥至六七日變如息肉至七七日轉如段肉至八七日其堅如坏至九七日變為五疱兩肘兩髀及頭頸從中出也至十七日復有五疱二手腕二脚腕及生其頭至十一七日續生十四疱五手指五足指及眼耳鼻口此從中出至十二七日是諸疱相轉漸成就至十三七日則現腹相至十四七日則

生肝肺心及其脾腎至十五七日則生大腸至十六七日則生小腸至十七七日則有脾處至十八七日生藏熟藏起此二處至十九七日則生髀及膞腸骨手掌足趺髕節筋連至二十七日生陰齊乳頤頸形相至二十一七日體骨各分隨其所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著頸兩骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著胷十八骨著背兩骨著髖四骨著膝四十骨著足復有微骨總有一百八與體骨肉合具十八骨著在兩脇二骨

著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨柔輭如初生瓠至二十二七日其骨稍堅如未熟瓠至二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝如是踌骨髀骨臗骨脊骨胷骨脇骨肩骨頂骨顋骨髑髏手足諸骨等各自轉相連著如是聚骨猶如幻化隨風所由牽引舉動至二十四七日生一百筋連著其身至二十五七日生七千脉尚未具成至二十六七日諸脉悉徹具足成就如蓮根孔至二十七七日有

三百六十三筋皆成至二十八七日其肌始生至二十九七日肌肉稍厚至三十七日纔有皮像至三十一七日皮轉厚堅至三十二七日皮革轉成至三十三七日耳鼻脣指諸膝節成至三十四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未成至三十五七日毛孔具成至三十六七日爪甲始成至三十七七日其母腹中若干風起開兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或端正或醜陋又有風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆由宿行在此七日中

生風寒熱大小便通至三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意柔輭無瑕正其骨節令其端正莫不愛敬本行惡者則起臭風令身不安不可心意吹其骨節令瘻斜曲使不端正又不能男人所不喜是為三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節則成為人其小兒體而有二分一分從父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血輭者從母也自餘爪齒骨節髓腦筋脉堅者從父也其小兒在母

腹中處生藏之下熟藏之上若是男兒背外而面向內在其左脇也若是女子背母而面向外處在右脇也居若痛臭處汙露不淨一切骨節縮不得申住在革囊腹綱纏裹藏血塗染所處逼迮依因屎尿旋溺瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾在園觀亦在天上其行惡者謂在泥犂世間之獄至三日中即愁不樂到四日時母腹風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產門其有福者時心念言我投浴池水

中遊戲如墮高牀華香之處也其無福者自發念言吾從山墮投於圻岸溝坑溷中或如地獄羅網棘上曠野石間劒戟之中愁憂不樂善惡之報不同若此其小兒生既墮地外風所吹女人手觸暖水洗之逼迫毒痛猶如瘡病也以是苦惱恐畏死亡便有癡惑是故迷憒不識來去生在地血惡露臭處鬼魅來嬈癇邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯之如四交道墮肉段烏鵄鵰狼各來爭之諸邪妖鬼欲得兒便周帀圍遶亦復如是若

宿行善德邪不得其便兒已長大團哺養身適得穀氣其體即生八十種蟲兩種在髮根一名舌䑛二名重䑛三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩種在腦表一名蜣蜋二名耗擾三名憒亂兩種在額一名卑下二名朽腐兩種在眼一名蝭二名重蝭兩種在耳一名識味二名現味兩種在耳根一名赤二名復赤兩種在鼻一名肥二名復肥兩種在口一名搖二名動搖兩種在齒中一名惡弊二名凶暴三種在齒根名曰喘息休止

捽滅一種在舌名曰甘美一種在舌根名曰柔輭一種在上腭名曰往來一種在咽名曰嗽喉兩種在瞳子一名生二名不熟兩種在肩一名垂二名復垂一種在臂名為住立一種在手名為周旋兩種在胷一名額坑二名蹟普一種在心名為斑駮一種在乳名曰黿現一種在臍名為圍繞兩種在脇一名為月二名月面兩種在脊一名月行二名月貌一種在背骨間名為安豐一種在皮裏名為虎爪兩種在肉一名消膚二名焼樹四種

在骨一名爲甚毒二名習毒三名細骨四名雜毒五種在髓一名殺害二名無殺三名破壞四名雜骸五名白骨兩種在腸一名蜣蜋二名蜣蜋嘊兩種在細腸一名兒子二名復子一種在肝名爲銀柴一種在生藏名曰攱牧一種在熟藏名爲太息一種在𣪍道名爲重身三種在糞中一名筋二名目結三名目編髮兩種在尻一名流下二名重流五種在泡一名宗姓二名惡族三名臥𤺋四名而𤺋五名護汁一種在髀名爲檛枝一種在

膝名為現傷一種在蹲名為鐵嘴一種在足指名為燒然一種在足心名為食皮是為八十種蟲處在一身晝夜食體其人身中因風起病有百一種寒熱共合各有百一凡合計之四百四病在人身中如木生火還自燒然病亦如是如木因體興反來危人如身中蟲擾動不安三十六物假名為人以為蓋之誑惑凡愚妄起受念共相親附智者覩虛妄可近之譬如陶器終有破壞此身虛偽會有夭壽貴賤同迷至死不知譬如大城四門

失火從次燒之乃到東門皆令灰燼生老病死亦復如是又瑜伽論云又於胎中經三十八七日此之胎藏一切肢分皆悉具足從此以後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若經七月六月不名圓滿或復缺減故法華經偈云受胎之微形世世常增長薄德少福人衆苦所逼迫故三昧經云說身內火界漸增水界漸微是故迦羅邏稠漸堅乃至肉團衆生由此薄福從小至大皆受其苦

又禪祕要經云人身三分腐爲中原頭爲殿堂額爲天門又處胎經云人受胎時初七日有四大二七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名華令向產門又譬喻經云風撐水水撐地地撐火强者爲男弱者爲女風火相撐爲男地水相撐爲女又解脫道論云人身地界碎之爲塵一斛二升又增一經云一人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有五百身蟲有八十戶又五道受生經云兒生三歲凡飲一百八十斛乳除其胎

中食血分東弗于逮人飲一千八百斛乳西拘耶尼人飲一萬八百斛乳北鬱單越人七日成身初生之日置陌路首行人授指與𠯗所以不飲乳也此之斛升是古小升三升當今一升舊人身形殊大不同今小恐人怪多故別疏記

後報部

如婆沙論云有一屠兒七生已來常屠不落三塗然生人天往來此由七生已前曾施辟支一食福力故令七生不墮惡道然此人七生已來所作屠罪之業過七生

已次第受之無有得脱善惡俱爾此是後報具如六道篇説又智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛智中譬如嬰兒如阿婆檀那經中佛在祇洹住晡時經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊住佛經行過之影覆鴿上鴿身安穩怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒以何因縁佛影覆鴿鴿便無聲不復恐怖我影覆上鴿便作聲戰慄如故佛言汝三毒習氣未盡以是故汝

影覆時恐怖不除佛語舍利弗汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿從鴿中來乃至八萬大劫常作鴿身過是已往不能復見舍利弗從三昧起白佛言是鴿八萬大劫中常作鴿身過是已前不能復知佛言汝若不能盡知過去世試觀未來世此鴿何時當脫舍利弗即入三昧觀見乃至八萬大劫亦未免鴿身過是已往不復能知不審此鴿何時當脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支佛所知齊限復於

恒河沙等大劫中常作鴿身罪訖得出輪轉五道中後得為人經五百世中乃得利根是時有佛度無量阿僧祇衆生然後入無餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發心願欲作佛後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具足得作佛度無量衆生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚不能知其本末何況諸結我知佛智慧如是者為佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫苦不以為難

定報部

如佛說義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等爲五一當耗减法二當亾棄法三當病瘦法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不耗减是不可得又佛說四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各賫華香伎樂追從於上時佛道眼覩見兄弟同産四人逺家棄業山處閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡

悉欲避終各各思議吾等神足飛騰自恣在所至到無所罣礙今反當為非常所得便危失身命當造方便免斯患難不可就也於是一人則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則入市中人內之處廣大無量在中避命無常之對趣得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六萬里下不至底上不至表處於其中無常之對何所求耶一人則計竊至大山無人之處擘山兩解入中還合無常之對安知吾處於時四人各

各避命竟不得脫藏在空中者便自墮地猶果熟落其在山中者于彼喪已禽獸所啗在大海中者則時夭命魚鼈所食入市中者在于衆人而自終沒於是世尊覩之如斯謂此四人暗昧不達欲捨宿對三毒不除不至三達無極之慧古今以來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空善處大海中假使入諸山而欲自翳形欲求不死地未曾可獲定是故精進學無身乃為寧

佛告諸比丘世有四事不可護致何等為四一曰年幼

顏色煒燁髮黑齒白形貌光澤氣力堅强行步舉止出入自遊上車乗馬衆人瞻戴莫不愛敬一旦忽耄頭白齒落面皺皮緩體重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老者終不可得二謂身體强健骨髓實盛行步無雙飲食自恣莊飾頭首謂為無比張弓捻矢把執兵杖有所危害不省曲直駡詈衝口謂為豪强自計吾我無有衰耗疾病卒至伏之著牀不能動摇身痛如榜耳鼻口目不聞聲香美味細滑坐起須人汗露自出身臥其上衆患

難喻假使欲免常安無病終不可得三謂欲求長壽在世無極得于病死命既甚短懐萬歲慮壽少憂多不察非常五欲自恣放心逸意殺盜淫亂兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝父母不順師友輕自尊長反逆無道悕望豪富謂可永存譏謗聖道以邪無雙嘘天獨步慕于世榮不識天地表裏所由不別四大因緣合成猶如幻師不了古今所與之世不受唱導不知生所從來死之所歸心存天地謂是吾許非常對至如風吹雲冀念

長生今忽然終不得自在欲使不爾終不可得也四謂父母兄弟室家親族朋友知識恩愛榮樂財物富貴官爵俸禄騎乗遊觀妻妾子息以自嬌恣飲食快意兒客僕使趨行綺視顧影而步輕蔑衆人計已無雙奴客庸篤獸類畜生出入自在無有期度不察前後謂其眷屬從使之衆意可常得宿對卒至如湯消雪心乃懐懼請求濟恩安得如願呼嗡命斷魂神獨逝父母兄弟妻子親族朋友知識恩愛眷屬皆自獨留官爵財物僕從各

散馳走如星欲求不死終不可得也佛告比丘古今以來天地成立無免此苦四難之患以斯四苦佛興于世

不定部

如十住毗婆沙論云善知不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身行善業口行善業意行善業是人命終而墮地獄有人身行惡業口行惡業意行惡業是人命終而生天上阿難白佛言何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣

未熟或臨命終正見邪見善惡心起垂終之心其力大故又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何為四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云何有人先苦而後樂或有一人生卑賤家衣食不充然無邪見以知昔日施德之報感得富貴之家不作施德恒值貧賤無有衣食便向懺悔改往所作所有遺餘與人等分若生人中多財饒寶無所乏短是謂此人先苦後樂

何等人先樂而後苦或有人生豪族家衣食充足然彼人恒懷邪見與邊見共相應後生地獄中若得作人在貧窮家無有衣食是謂此人先樂後苦何等人先苦而後苦或有人先生貧賤家衣食不充然懷邪見與邊見共相應後生地獄若生人中極為貧賤衣食不充是謂先苦而後苦何等人先樂而後樂或有人先生富貴家多財饒寶敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴多饒財寶是謂此人先樂而後樂爾時佛告比丘曰或有

衆生先苦後樂或有先樂後苦或先苦後亦苦或有先樂後亦樂若人壽百歲正可十十耳或百歲之中作諸功德或百歲之中造諸惡業彼於異時或冬受樂夏受苦或少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長時作福後生之時少時受罪長時受樂或長時作罪復長作罪彼人後生之時先苦後亦苦若復少時作福長復作福彼於後生之時先樂後亦樂爾時世尊告諸比丘有四人出現於世云何為四或

有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人身心俱樂或有人身心俱不樂何等人身樂心不樂是作福凡夫人於四事供養衣被飲食臥具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱樂所謂作功德阿羅

漢四事供養無所乏短復免三惡道苦是謂身心俱樂

善報部

如彌勒菩薩所問經論云問云何布施果報答曰略說布施有一種果所謂受用果受用果復有二種果所謂現在受果未來受果復有三種果即此二種復加般若復有四種果何謂四種一有果而無用二有用而無果三有果亦有用四無果亦無用初有果而無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得無量種種

果報而不能受用如舍衛天主雖得無量種種珍寶而不能受用二有用而無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得衣食及以受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果亦有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等四無果亦無用者謂布施已因即滅盡或為出世聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有五種果謂得命色力樂辯等因食得命是

故施食即得施命以是因緣後得長命如是施色施力施樂施辯才等皆亦如是復有五種勝果所謂施與父母病人法師菩薩得勝果報父母恩養生長身命是故施者得勝果報又病人者孤獨可愍以是義故起慈悲心施病人者得勝果報又說法者能生法身增長法身永導善惡平正非平正顛倒非顛倒是故施者得勝果報又諸菩薩悉能攝取利益衆生起慈悲心以攝取三寶不斷絕因以是義故施菩薩者得勝果報以菩薩發心勇猛悲

願力大不同餘福其心狹劣也　又增一阿含經云世尊告諸比丘今當說四梵之福云何為四一若有信善男子善女人未曾起偷婆處於中能起第二補治故寺第三和合聖衆第四若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂四種受梵之福比丘白世尊曰梵天之福竟為多少世尊告曰閻浮里地其中衆生所有功德正與一輪王功德等閻浮地人及一輪王之德與瞿耶尼一人功德等其閻浮里地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮

一人之福其三方人福不如欝單越一人之福其四天下人福不如四天王之福乃至四天下人福及六欲天福不如一梵天王之福若有善男子善女人求其福者此是其量也又中阿含經云爾時世尊告諸比丘若能受持七種法者得生帝釋處即說偈言

供養於父母及家之尊長柔和恭遜辭離麤言兩舌調伏慳悋心常修真實語彼三十三天見行七法者咸各作是言當來生此天

又雜寶藏經偈云

福業如果熟不以神祀得人乗持戒車從生至天上定

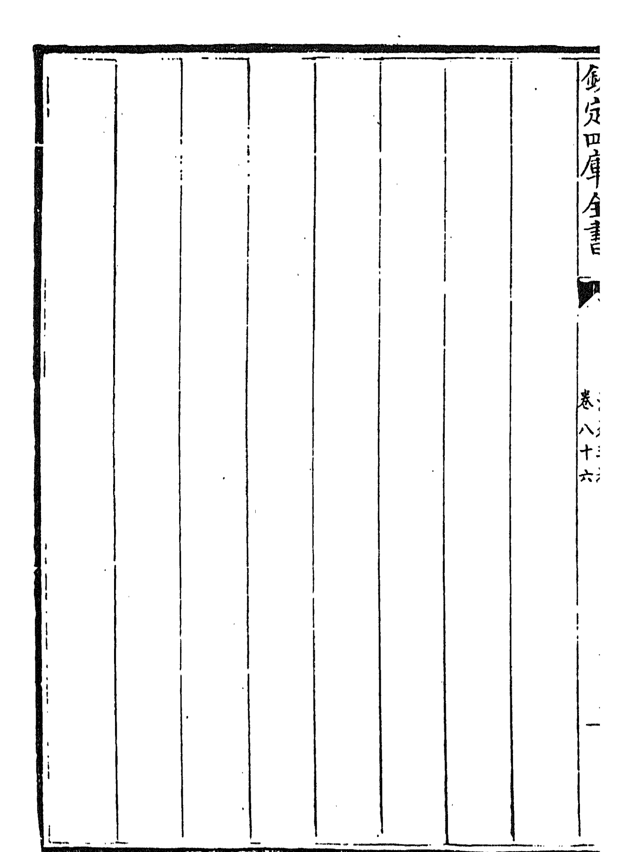
知如燈滅得至於無爲一切由行得求天何所爲

法苑珠林卷八十六

音釋

𦢊音包 蝭音啼又音蒂 蝔音哲 𩍐竹用切 橕直庚切距也 嗽所角切含吸也 肉

奴教切與鬧同不靜也

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷八十七 八十八

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣田尹衡

謄錄監生臣沈　恕

法苑珠林卷八十七

唐　釋道世　撰

受報篇第七十九之三

惡報部

夫有形則影現有聲則響應未見形存而影亡聲續而響乖善惡相報理路然矣幸願深信不猜來肖輕重苦報具依下述如身行殺生或剝切臠截炮熬蚶蠣飛鷹

走狗射獵衆生者則墮屠裂斤割地獄中蒸煮燒炙衆生者則墮鑊湯鑪炭地獄中以此殺生故於地獄中窮年極劫具受劇苦受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊驢騾駱駝雞狗魚鳥黿鼇蛤蜊為人所殺螺蜆之類不得壽終還以身肉供充肴俎在此禽獸無量生死若無微善永無免期脫有片福劣復人身或於胞胎墮落出生喪亾或十二十未有所知從冥入冥人所矜念當知短命皆緣殺生又地持經云殺生之罪能令衆生墮三

惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備五種果報一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生以殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當知

殺生如是苦也又雜寳藏經云時有一鬼白目連言我常兩肩有眼胷有口鼻常無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心以繩著髻挽之以是因縁故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒為蟲鳥所食罪苦難堪何因縁故爾答言汝前世時常與他藥墮他兒胎是故受如此罪此是華報地獄苦果方在後身又縁其殺生貪害滋

多以滋多故便無義讓而行劫盜今身偷盜不與而取
死即當墮鐵窟地獄於選劫中受諸苦惱受苦既畢墮
畜生中身常負重驅𩥇捶打無有餘息所食之味唯以
水草處此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人
身恒為僕隸驅策走使不得自在償債未畢不得聞法
緣此受苦輪迴無窮當知此苦皆緣偷盜今身隱蔽人
光明不以光明供養三寶反取三寶光明以用自照死
即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於選劫中受諸苦惱受苦

既畢墮蟣蝨中不耐光明在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身形容黶黑垢膩不淨臭處穢惡人所厭遠僂眼盲瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣偷盜故故地持經云劫盜之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自在劫盜何故墮於地獄以其劫盜剝奪偷竊人財苦衆生故身死即入寒冰地獄備受諸苦劫盜何故出爲畜生以其不行人道故受畜生報身常負重以肉供人償其宿債

何故復墮餓鬼緣以慳貪便行劫盜是以畜生罪畢復為餓鬼何故為人貧窮緣其劫奪使物空乏所以貧窮何故共財不得自在緣其劫盜偷奪設若有財則為五家所共不得自在當知劫盜二大苦也又雜藏經說時有一鬼白目連言大德我腹極大如甕咽喉手足甚細如針不得飲食何因緣故受如此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方

在後也復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體𤒅爛何因緣故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二番挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄苦果又緣以盜故心不貞正恣情婬泆今身婬泆現世凶危常自驚恐或為夫主邊人所知臨時得殃刀杖加形首足分離乃至失命死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生雞鴨鳥雀犬豕飛蛾如是無量生死於遐劫中受諸苦

惱受苦既畢以本因縁若遇微善劣復人身閨門婬亂妻妾不貞若有寵愛為人所奪常懷恐怖多危少安當知危苦皆縁邪婬故地持論云邪婬之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者婦不貞潔二者得不隨意眷屬邪婬何故墮於地獄以其邪婬干犯非分侵物為苦所以命終受地獄苦何故邪婬出為畜生以其邪婬不順人理所以出獄受畜生身何故邪婬復為餓鬼以其婬泆皆因慳愛慳愛罪故復為餓鬼何故邪

婬婦不貞潔緣犯他妻故所得婦常不貞正何故邪婬不得隨意眷屬以其邪婬奪人所寵故其眷屬不得隨意所以復為人之所奪當知婬泆三大苦也又雜寶藏經說昔有一鬼白目連言我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因緣故爾答言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法謬之都市常懷恐怖恐怖相續故受如此罪此是惡行華報後方受地獄苦果又緣其邪婬故發言皆妄今

身若妄苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於遐劫中受諸

苦惱受苦既畢墮餓鬼中在此苦惱無量生死以本因

緣若遇微善劣復人身多諸疾病尫羸虚弱頓乏楚痛

自嬰苦毒人不愛念當知此苦皆緣妄語故地持論云

妄語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報

一者多被誹謗二者為人所誑何故妄語墮於地獄緣

其妄語不實使人虛爾生苦是以身死受地獄苦何故

妄語出為畜生以其欺妄乖人誠信所以出獄受畜生

報何故妄語復爲餓鬼緣其妄語皆自貪欺慳欺罪故復爲餓鬼何故人多被誹謗以其妄語不誠實故何故妄語爲人所誑以其妄語欺誘人故當知妄語四大苦也又緣其妄語便致兩舌今身言無慈愛讒謗毀辱惡口離亂死即當墮拔舌烊銅犂耕地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中啗食糞穢如鵜胡鳥無有舌根在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身舌根不具口氣臭惡瘖瘂謇澀齒不齊白滋歷踈少脱

有善言人不信用當知讒亂皆緣兩舌故地持論云兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者得弊惡眷屬二者得不和眷屬何故兩舌墮於地獄緣其兩舌離人親愛愛離苦故受地獄苦何故兩舌出爲畜生緣其兩舌鬬亂事同野干受畜生身何故兩舌復爲餓鬼以其兩舌亦緣慳嫉罪故復爲餓鬼何故兩舌爲人得弊惡眷屬緣以兩舌使人朋儔皆生惡故何故兩舌得不和眷屬緣以兩舌離人親好使不和合故

當知兩舌五大苦也又縁其兩舌言輒麤惡令身縁以惡口故鬬亂殘害更相侵伐殺諸衆生死即當墮刀兵地獄於遐刧中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚賣膀輸胜喪髀於遐刧中受諸苦惱受苦既畢在此之中無量生死以本因縁若遇微善劣復人身四支不具闇刖剠劓形骸殘毁鬼神不衛人所輕棄當知殘害衆生皆縁惡口故地持論云惡口之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡音二者所可言說

恒有諍訟何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲害人人聞為苦所以命終受地獄苦何故惡口出為畜生以其惡口駡人以為畜生所以出獄即為畜生何故惡口復為餓鬼緣其慳悋干觸則駡所以畜生苦畢復為餓鬼何故惡口為人常聞惡音以其發言麤鄙所聞常惡何故惡口所可言説恒有諍訟以其惡口違逆衆德有所説言常致諍訟當知惡口六大苦也又緣其惡口言輒浮綺都無義益無義益故今身則生憍慢死即當墮汞

縛地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生中唯念水草不識父母恩養在此之中無量生死以其因緣若遇微善劣復人身生在邊地不知忠孝仁義不見三寶若在中國矬陋短矮人所淩蔑當知憍慢皆緣無義調戲不節故地持論云無義語罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者所有言語人不信受二者有所言說不能明了何故無義語墮於地獄語既非義事成損彼所以命終受地獄苦何故無義語出為畜生緣

語無義人倫理乖所以出地獄受畜生身何故無義語復為餓鬼語無義故慳惑所障因慳惑故復為餓鬼何故無義語罪出生為人有所言語人不信受緣語無義非可承受何故無義語有所言說不能明了語既無義皆緣暗昧暗昧報故不能明了當知無義語七大苦也又緣無義語故不能廉讓使貪欲無厭今身慳貪不布施死即當墮沸屎地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜生餓鬼中無有衣食資仰於人所啗糞穢不與不

得在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身飢寒裸露困乏常無人既不與求亦不得縱有纖毫輒遇剝奪守若無方亡身喪命當知此不布施皆緣貪欲故地持論云貪欲之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多欲二者無有厭足何故貪欲墮於地獄緣其貪欲作動身口而苦於物所以身死受地獄苦何故貪欲出為畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄即為畜生何故貪欲復為餓鬼緣此貪欲得必貪惜貪

惜罪故復為餓鬼何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲彌多何故貪欲無有厭足緣此貪欲貪求無厭當知貪欲八大苦也又緣貪欲不適意故則有憤怒而起瞋恚令身若多瞋恚者死即當墮泥犂地獄於歷劫中具受衆苦受苦既畢墮畜生中作毒虵蚖蝮虎豹豺狼在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人身復多瞋恚面貌醜惡人所憎惡非唯不與親友實亦眼不喜見當知忿恚皆緣瞋惱故地持論云瞋恚之罪亦令衆生

墮三惡道若生人中得二種果報一者常爲一切求其長短二者常爲衆人之所惱害何故瞋惱墮於地獄縁此瞋惱恚害苦物受地獄苦何故瞋惱出爲畜生縁此瞋惱不能仁恕所以出獄受畜生身何故瞋惱復爲餓鬼縁此瞋惱從慳心起慳心罪故復爲餓鬼何故瞋惱常爲一切求其長短縁此瞋惱不能含容故爲一切求其長短何故瞋惱常爲衆人之所惱害縁此瞋惱惱害於人人亦惱害當知瞋惱九大苦也又縁其瞋惱而懷

邪僻不信正道今身邪見遮人聽法誦經自不餐采死
即當墮聾癡地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢墮畜
生中聞三寶四諦之聲不知是善殺害鞭打之聲不知
是惡在此之中無量生死以本因緣若遇微善劣復人
身生在人中聾瞽不聞石壁不異美言善響絶不覺知
當知阻礙聽法皆緣邪見故地持論云邪見之罪亦令
衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家
二者其心諂曲何故邪見墮於地獄緣以邪見唯向邪

道及以神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信斷人正路致令遭苦所以命終入阿鼻獄何故邪見復為畜生緣以邪見不識正理所以出獄受畜生報何故邪見復為餓鬼緣此邪見慳心堅著乖僻不捨不捨慳著復為餓鬼何故邪見家緣此邪見僻習纏心所以為人生邪見家何故邪見其心諂曲緣此邪見不中正故所以為人心常諂曲當知邪見十大苦也如是一一微細衆惡罪業無量無邊皆入地獄備受諸苦非可筭數而

知且略言耳若能反惡為善即是我師又八師經云佛為梵志說八師之法佛言一謂凶暴残害物命或為怨家所見刑戮或為王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煑拷掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或為餓鬼當為畜生屠割剝裂死輒更刃冤神展轉更相残害吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛於是說偈言

凶者心不仁强弱相傷残殺生當過生結積累劫怨受罪短命死驚恒遭暴患吾用畏是故慈心伏魔官

二謂盜竊強刼人財或為財主刀杖加刑應時瓦解或為王法收繫著獄拷掠搒笞五毒皆至戮之都市門族灰滅死入地獄以手捧火烊銅灌口求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲飲水水化為膿所飲食物物化為炭身常負重衆惱自隨或為畜生死輒更刃以肉供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復盜是吾二師佛於是說偈言

盜者不與取刼竊人財寶亡者無多少忿恚愁毒惱死

受六畜形償其宿債負吾用畏是故棄國施財寶

三謂邪婬犯人婦女或為夫主邊人所知臨時得殃刀杖加形首足分離禍及門族或為王法收捕著獄酷毒掠治身自當辜死入地獄臥之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若後為人閨門婬亂遠佛違法不親賢衆常懷恐怖多危少安吾見是故不敢復婬是吾三師佛於是說偈言

婬為不淨行迷惑失正道形消寬魄驚傷命而早夭受

罪頑癡荒死復墮惡道吾用畏是故棄家樂山藪
四謂兩舌惡口妄言綺語譖人無罪謗毀三尊招致捶
杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犂之
烊銅灌口求死不得罪畢乃出當為畜生常食草棘若
後為人言不見信口中恒臭多被誹謗罵詈之聲臥輒
惡夢有口不得食佛經之至味吾見是故不敢惡口是
吾四師佛於是說偈言
欺者有四過讒佞傷賢良受身癡聾盲謇吃口臭腥顛

狂不能言死墮拔舌囹吾修四淨口自致八音聲

五謂嗜酒酒爲毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣慢上不忠敬於父禮亡母失慈子凶悖孝道敗夫失信婦奢婬九族諍財產耗亡國危身無不由之酒之亂道三十有六吾見是故絕酒不飲是吾五師佛於是說偈言

醉者爲不孝怨禍從內生迷惑清高士亂德敗淑貞故吾不飲酒慈心濟羣生淨慧度八難自致覺道圓

六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視冥冥耳聽不聰

盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言之流涕吾見無常災變如此故行求道不欲更之是吾六師佛於是說偈言

吾念世無常人生要當老盛去日衰羸形枯而白首憂老百病生坐起愁痛惱吾用畏是故棄國行求道

七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣燋筋斷鼻坼目不

見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀今覩世人年盛力壯華色煒煜福盡罪至無常百變吾覩此患故行求道不欲更之是吾七師佛於是說偈言

念人衰老時百病同時生水消而火起刀風解其形骨體筋脉離大命要當傾吾用畏是故求道願不生

八謂人死四百四病同時俱作四大欲散魂神不安風去息絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所

後知旬日之間肉壊血流胖脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉筋脉爛盡骨節解散髑髏胜脛各自異處飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝主人民貧富貴賤無免此患吾見斯變故行求道不欲更之是吾八師佛於是說偈言

惟念老病死三界之大患福盡而命終棄之於黃泉身爛還歸土魂魄隨因緣吾用畏是故學道求泥洹

梵志於是心即開解遂得道跡長跪受戒為清信士不

殺不盜不婬不欺奉孝不醉歡喜爲佛作禮而去故書云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽大怒傷陰大喜敗陽麗色伐性之斧美味腐身之毒能悟此吉斯爲大師

住處部

七識住處第一

如毗曇說云於欲界之中唯取人天善趣爲一及取上之二界各前三地則爲七也論言何故四種惡趣及第

四禪并及非想不立識住法者此還如論中釋云若識於彼樂住者則立識住樂住非分者是則不立謂彼四惡趣中苦逼迫故識不樂住第四禪中有淨居天樂入涅槃故識不樂住無想衆生以無心故不可說為識住自餘第四禪其亦不定或求無色或求淨居或求無想故識亦不樂住也第一有中以其闇昧不捷疾故識不樂住以如斯義是故不立又說若彼有壞識法者是則不立識住謂彼四惡趣中為彼苦受惱壞識故所以不

立第四禪中以有無想正受及無想天斷壞識故一一亦不立非想地中有彼滅盡三昧害識心故是以此三處悉皆不立識住七識住畧分别如是

九衆生居住處第二

問曰九衆生居云何差别答曰如毗曇中說謂於前七識住上加無想天及與非想即是九衆生居答言惡趣及餘第四禪何故不立衆生居者此是如論中前釋若彼衆生愛樂住者立衆生居樂住非分者是則不立謂

彼四惡趣中多苦惱衆生不樂住於彼第四禪中五淨居天疾樂涅槃故亦不樂住自餘第四禪如前所說是故不立衆生居矣

二十五有住處第三

問曰二十五有云何分别答曰如舍利弗阿毗曇論說欲界之中具十四有色界有七無色有四三界合論故有二十五欲界十四者謂四惡趣即以爲四又取四天下人復以爲四怗前爲八又取六欲諸天以六怗前便

爲十四有也色界七者所謂四禪即以爲四又於初禪之中取大梵天第四禪中取五淨居并無想天即爲其七將七怗前十四即爲二十一有也無色界中四者謂四無色定以四怗前即爲二十五有是故彼論偈云四洲四惡趣梵王六欲天無想五淨居四空及四禪問曰未知以何義故於初禪中别取梵王於第四禪中别取無想天并五淨居立爲三有别於初四禪者有何義耶答曰有以謂彼初禪大梵天者外道人等恒計以

為能生萬物之本違之則受生死順之則得解脫又彼梵王亦復自計己身能為造化之主是一是常是真解脫如來為欲破彼情見是故別標說為有也第二無想天者謂彼天中悉得定壽五百大劫無心之報外道人等於此不達而復計為真實涅槃是故樂修無想之定求生彼處如來為欲破彼情見是故別標說為有也第三五淨居者於中有彼摩醯首羅天王處外道人等亦復計彼天王能為造化之本歸之則得解脫為破此見

是故如來別標說有別說之意義顯斯也問曰未知於彼六趣之中四種惡趣各立一有人中立四天中乃立十七有者何義然耶答曰有以所謂於彼四惡趣中苦惱多故衆生不欲樂住情微是故就趣各立一有人趣次勝衆生樂住心已殷著是故隨方說之爲四天趣最勝樂住之情最爲殷上是故隨處說處說爲十七二十五有略辯如是

四十二居止住處第四

問曰未知四十二居止云何分別答曰如樓炭經說謂於欲界之中有二十居止色界中有十八無色界中有四三界合論有四十二居止處其欲界二十者謂彼八大地獄及畜生餓鬼即為十也又取四天下人及六欲天復為十也總為二十居止處色界中十八者謂彼四禪之中有十八天即為十八居止無色界中四空定處合為四十二居止也問曰何故於六趣之中地獄人天三趣之中各各立多居止處鬼畜二趣各唯立一脩羅

一趣全不立者何耶答曰居止名為安止住處有定處者隨處則立無定處者是則不立謂彼地獄定有八處人有四處天定有其二十八處是故於此三趣各各立多居止鬼畜二趣無有定别多居正處是故就趣各立其一脩羅趣攝入餘道是故不論問曰若依毗曇說彼四空徧在欲色二界之中亦無定别又彼無形則無棲託何故得説居止處耶答曰依如小乘實當如是若依大乘說彼亦有微細色形各有宫殿别有四處於三界

中別守一界不雜餘二是故說為四居止也問曰依如毗曇說彼梵王與彼梵輔天同無別住處第四禪中無想天者與彼廣果同階亦無別處若如是者何故得說以為二居止耶答曰有以謂彼梵王於初禪中雖無別天而於第二梵輔天中別有層臺高廣嚴博大梵天王於上而住不與梵輔天同以其君勝上臣下別故無想天者雖與廣果天同其住處各有殊別其猶此間州縣相似以如斯別是故說之為二居止焉頌曰

色心相染業障交纏七識起發八識受牽三界受報六道苦困自非斷妄何得牢堅

感應緣 略引二十六驗

漢時有女生兒兩頭兩頸

漢洛陽有女生兒兩頭肩四臂

漢新蔡縣胡氏産二女相向腹心合

周烈王時有女産二龍

漢時有女生虵

周哀公時有女生四十子又有豕生人

秦孝公時有馬生人

漢文帝時有馬與狗皆生角

漢定襄有牝馬生駒三足

秦文王時有獻五足牛

漢景帝時有獻牛足出背上

晉武昌有牛生子兩頭八足兩尾

漢天水平襄有燕生雀

魏黃初中有鷹生燕口爪俱赤

漢竇嬰灌夫田蚡因恨謀死現報

晉王敦枉害刁玄亮現報

晉張鹿殺經曠現報

晉御史石密枉奏殺典客現報

晉桓温枉害殷涓現報

秦姚萇枉害苻永固萇受現報

秦李雄從叔壽枉害李期現報

宋翟銅烏枉害張超現報

宋張裨為隣人燒死隣人受現報

宋呂慶祖為奴枉害奴受現報

唐杜通達枉害衆僧受現報

唐貞觀年內有邢文宗枉害衆僧受現報

漢元始元年六月有長安女子生兒兩頭兩頸面得相向四臂共胷俱前向尻上有目長二寸故京房易傳曰睽孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頸不一也足多所任

邪也足少不勝任下體生於上不敬也上體生於下媟瀆也生非其類淫亂也生而大速成也生而能言好虛也

漢光和二年洛陽上西門外女子生兒兩頭異肩四臂共胷面俱相向自是之後朝廷霿亂政在私門二頭之像也後董卓殺太后被以不孝之名廢天子又害之漢元以來禍莫大焉

晉建興四年西都傾覆元皇帝始為晉王四海宅心其

年十月二十二日新蔡縣吏任僑妻胡氏年二十五產二女相向腹心合自胷以上臍以下分此蓋天下未壹之妖也時内史呂會上言案瑞應圖云異根同體謂之連理異畝同類謂之嘉禾草木之屬猶以為瑞今二人同心天垂靈象故易云二人同心其利斷金休顯見生於陳東之國斯蓋四海同心之瑞不勝喜躍謹畫圖上時有識者哂之君子曰智之難也以臧文仲之才猶祀爰居焉布在方册千載不忘故士不可以不學古人有

言木無支謂之瘣人不學謂之瞽當其所蔽蓋闕如也可不勉乎

周烈王之六年林碧陽君之御人產二龍

漢定襄太守竇奉妻生子武并生一虵奉送虵之中林及武長大有海內俊名母死將葬未定賓客聚集有大虵從林草中出徑來棺下委地俛仰以頭擊棺血涕並流若哀慟者

周哀王之八年鄭有人一生四十子其二十人為人二

十人死其九年晉有豕生人能言吳赤烏七年有婦人一生三子

秦孝公二十一年有馬生人昭王二十年牡馬生子而死劉向以為馬禍也故京房易傳曰方伯分威厥妖牡馬生子上無天子諸侯相伐厥妖馬生人也

漢文帝十二年吳地有馬生角在耳前上向右角長三寸左角長二寸皆大二寸後五季六月齊雍城門外有狗生角劉向以為馬不當生角猶下不當舉兵向上也吳

將反之變云京房易傳曰臣易上政不順厥妖馬生角

茲謂賢士不足

漢綏和二年定襄有牝馬生駒三足隨羣飲食五行志

曰以為馬國之武用三足不任用之象也

秦文王五年游于朐衍有獻五足牛者時秦世大用民

力京房易傳曰興繇役奪民時厥妖牛生五足

漢景帝中六年梁孝王田北山有獻牛足出背上者劉

向以為牛禍思慮霿亂之咎也至漢靈帝延熹五年臨

沅縣有牛生雞兩頭四足

晉太興元年三月武昌太守王諒有牛生子兩頭八足兩尾共一腹不能自生十餘人以繩引之子死母活其三年後苑中有牛生一足三尾生而死也

漢綏和二年三月天水平襄有燕生雀哺食至大俱飛去京房易傳曰賊臣在國厥咎燕生雄雀又曰生非其類子不嗣也

魏黄初中有鷹生燕巢中口爪俱赤至青龍中明帝為

凌霄闕始搆有鵲巢其上帝以問高堂隆對曰詩云惟鵲有巢惟鳩居之此宮室未成身不得居之象也右十二驗出搜神記

漢竇嬰字王孫漢孝文帝竇皇后從兄子也封魏其侯為丞相後乃免相及竇皇后崩嬰益踈薄無勢黜不得志與太僕灌夫相引薦交結其歡恨相知之晚時孝景帝王皇后異父同母弟田蚡為丞相親幸縱橫使人就嬰求城南田數頃嬰不與曰老僕雖棄丞相雖貴寧可

以勢相奪乎灌夫亦助怒之蚡皆恨之及蚡娶妻王太后詔列侯宗室皆往賀蚡灌夫為人狂酒先嘗以醉忤蚡不肯賀之竇嬰强與俱去酒酣灌夫行酒至蚡蚡曰不能滿觴灌夫因言辭不遜蚡遂怒曰此吾驕灌夫之罪也乃縛灌夫謂長史曰有詔召宗室而灌夫罵坐不敬并奏其在鄉里豪橫處夫棄市竇嬰還謂其妻曰終不令灌夫獨死而嬰獨生乃上事具陳灌夫醉飽事不足誅帝召見之嬰與蚡互相言短長帝問朝臣兩人誰

是朝臣多言嬰是王太后聞怒而不食曰我在人皆凌藉吾弟我百歲後當魚肉之矣及出蚡復為嬰造作惡語用以聞上天子亦以蚡為不直特為太后故論嬰棄市嬰臨死罵曰若死無知則已有知要不獨死後月餘蚡病一身盡痛若有打擊之者但號呼叩頭謝罪天子使祝鬼者瞻之見竇嬰灌夫共守笞蚡蚡遂死天子亦夢見嬰而謝之

晉大將軍王敦枉害刁玄亮及敦入石頭夢白犬自天

下而噬之既還姑孰遇病白日見刁乘軺車道從吏卒來仰頭瞋目乃入攝録敦敦大怖逃不得脫死河間國兵張鹿經曠二人相與諧善晉太元十四年五月五日共升鍾嶺坐于山椒鹿酗酒失色拔刀斬曠曠母爾夕夢曠自說為鹿所殺投屍澗中脫褌覆腹尋覔之時必難可得當令褌飛起以示處也明晨追捕一如所言鹿知事露欲規叛逸出門輒見曠手執雙刀來擬其面遂不得去母具告官鹿以伏辜

晉山陰縣令石密先經爲御史枉奏殺典客令萬黙密
白日見黙來殺密遂死
晉大司馬桓温功業殊盛負其才力久懷簒逆廢晉帝
爲海西公而立會稽王是爲簡文帝太宰武陵王晞性
尚武事好犬馬遊獵温常忌之故加罪狀奏免晞及子
綜官又逼新蔡王晃使列晞綜及前著作郎殷涓太宰
長史庾倩等謀反頻請殺之詔特赦晞父子乃徙新安
殺涓涓父浩先爲温所廢涓頗有氣尚遂不詣温而與晞

遊温乃疑之庾倩乃坐有才望且宗族甚强所以竝致極法簡文尋崩而皇太子立遺詔委政於温依諸葛亮王導舊事温大怨望以為失權僭逼愈甚後謁簡文高平陵方欲伏見帝在墳前舉體莫衣語温云家國不造委任失所温答臣不敢臣不敢既登車為左右說之又問殷涓形狀答以肥短温云向亦見在帝側十餘日便病因此憂懣而死

秦姚萇字景茂赤亭羌也父弋仲事石勒石氏既滅萇

隨其兄襄與苻永固戰於三原軍敗襄死萇乃降永固即授祿位累加爵邑及轉龍驤將軍督梁益州諸軍事永固謂之曰朕昔以龍驤建業此號未曾假人今持山南委卿故特以相授其蒙寵任優隆如此後隨永固子叡討慕容泓為泓所敗叡獨死之萇遣長史詣永固謝罪永固怒既甚即戮其使萇益恐懼遂奔西州邀聚士卒而自樹置永固頻為慕容沖所敗沖轉侵逼永固又見妖怪屢起遂走五將山萇即遣驍騎將軍吳忠圍永

固忠執永固以送萇即日囚之以求傳國璽及令禪讓永固不從數以叛逆之罪萇遂殺之遂稱帝後又掘永固屍鞭撻無數裸剝衣裳薦之以棘掘坎埋之及萇遇疾即夢永固將天官使者及鬼兵數百突入營中萇甚悚懼走入後帳宮人逆來刺鬼悞中萇陰鬼即相謂曰正著死所拔去矛刃出血石餘忽然驚寤即患陰腫令醫刺之流血如夢又狂言曰殺陛下者臣兄襄耳非臣萇罪願不賜枉後三日萇死

秦李雄既王於蜀其第四子期從叔壽襲期而廢為邛都公尋復殺之而壽自立壽性素凶狠猜忌僕射蔡射等以正直忤旨遂誅之無幾壽病恒見李期蔡射而為祟嘔血而死

宋高平金鄉張超與同縣翟願不和願以宋元嘉中為方與令忽為人所殺咸疑是超超金鄉後除縣職解官還家入山伐林翟兄子銅烏執弓持矢并賫酒醴就山貺之斟酌已畢銅烏曰明府昔害民叔無緣同戴天日

引弓射之即死銅烏其夜見超云我不殺汝叔枉見殘害今已上訴故來相報引刀刺之吐血而死

宋下邳張稗者家世冠族末葉衰微有孫女姝好美色鄰人求聘為妾稗以舊門之後恥而不許鄰人忿之乃焚其屋稗遂燒死其息邦先行不在後還亦知情狀而畏鄰人之勢又貪其財因其復求遂嫁女與之後經一年邦夢見稗曰汝為兒子逆天不孝棄親就讎同兇黨便捉邦頭以手中桃杖刺之邦因病兩宿嘔血而死邦

死之日鄰人又見㻺排門直入張目攘袂曰君恃貴縱恶酷暴之甚枉見殺害我已上訴事獲申雪却後數日令君知之鄰人得病尋亦殂殁

宋世永康人呂慶祖家甚温富當使一奴名教子守視墅舍以元嘉中便往案行忽為人所殺族弟無期先大舉慶祖錢咸謂為害無期賫羊酒脯至柩所而咒曰君荼酷如此乃云是我魂而有靈使知其至既還至三更見慶祖來云近履行見教子畦疇不理許當痛治

奴奴遂以斧斫我背將帽塞口因得齧奴三指悉皆破碎便取刀刺我頸曳著後門初見殺時諸從行人亦在其中奴今欲叛我已釘其頭著壁言畢而滅無期早旦以告其父母潛視奴所住壁果有一把髮以竹釘之又看其指並見破傷録奴詰驗承伏又問汝既反逆何以不叛奴云頭如被縶欲逃不得諸同見者事事相符即楚教子并其二息　右九驗出寃魂志

唐齊州高苑縣人杜通達貞觀年中縣丞命令送一衆

僧向北通達見僧經箱謂言其中總是絲絹乃與妻共計擊僧殺之僧未死間誦咒三兩句遂有一蠅飛入其鼻久悶不出通達眼鼻遽喎眉鬢即落迷惑失道精神沮喪未幾之間便遇惡疾不經一年而死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復卒

唐河間邢文宗家接幽燕稟性麤險貞觀年中忽遭惡疾旬日之間眉鬢落盡於後就寺歸懺自云近者使向幽州路逢一客將絹十餘疋迥澤無人因即劫殺此人

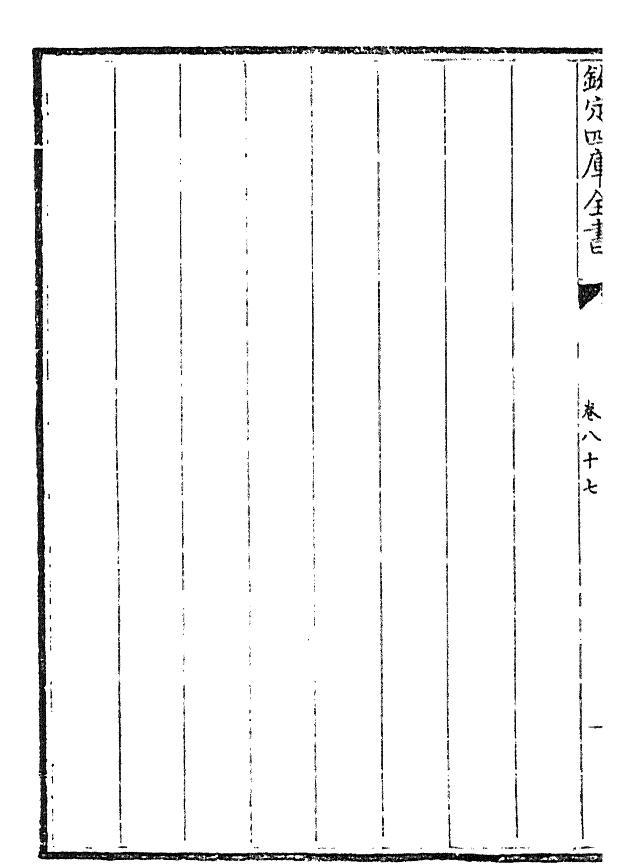
云將向房山欲買經紙終不得免少間屬老僧復欲南出遇文宗懼事發覺揮刀擬僧僧叩頭曰乞存性命誓願終身不言文宗殺之棄之草間經二十餘日行還過僧死處時當暑月疑皆爛壞試往視之儼如生日宗因下馬以策築僧之口口出一蠅飛鳴清徹直入宗鼻久悶不出因得大患歲餘而死右二驗出冥報拾遺

法苑珠林卷八十七

音釋

蚶火甘切蚌屬　蠣力制切蛤屬　鵜徒兮切鵜胡掏河鳥也　怗他頰切　蚡符分切

萇直良切　尻苦刀切脽也　朐渠俱切　忤五故切違戾也　酗許具切醉怒也　喎苦淮切不正也

欽定四庫全書

法苑珠林卷八十八

唐　釋道世　撰

罪福篇第八十

述意部

夫善惡相翻明暗相反罪福冥對皎若目前所以惡名俯墜善謂清昇福是富饒禍為摧折故知罪惡之法不可弗除福善之功無宜不造聖教明白昇沉可觀也

業行部

述此行名聖說不定所謂罪行諸經或說名黑黑業及不善業凡夫福行諸經或說名白白業及以善業名雖種種行體無殊行體云何如智度論說殺害等是不善業布施等是善業此則是說罪福二行言殺等者等取十惡齊名罪行言施等者等取事中戒定等業同是世善俱名福行此世善中八禪定者望欲界亂善名不動行若望出世理觀智慧此緣事住則名福行如說六度

前五度中所有禪定通亦名福但諸罪福人行不同或專修福或唯造罪或復有人罪福俱行專修福者所謂淨心爲益他人行施戒等唯造罪者謂無慈潤動身口意皆爲損他罪福俱者謂修福時内心不淨或兼損物此則是其欲界雜業非純淨故亦名不淨若論罪行麤顯可知若論雜業與淨福行有同有異稍隱難知謂諸修福據其外相事中信樂所作皆同若據内心爲自爲他所求各別精麤不等以諸修福外同内異故有純雜

二業不同若能調心慈悲愍物隨所施為皆成大善若不守念視相修福內麤外細唯成雜業稱彼愚情雖謂過世理實違道亦非淨福以修福時不觀生空我倒常行徧通三性所有作業與倒相應是假取性是故違道以不定心多求世報又多求名故非淨福以此純雜世俗多迷今略偏論令人識行先論雜業後明淨福但諸雜業自有麤細麤者為惡兼損他人細者自為唯求世報先論麤雜若就施論或有非法取財施者如盜他物

以用布施此感來報還常衰耗施已生悔得果亦然故優婆塞經云若人施已生於悔心若刼他財持以布施是人未來雖得財物常耗不集或有為施兼損他者謂若施時不正念善或生瞋恚或起高慢當墮惡道雖得福報畜中別受不感人天故分別業報經偈云

修行大布施急性多瞋怒不依正憶念後作大龍身能修大布施高心陵懱人由斯業行生大力金翅鳥

若為修福求世報者如捨財時自求來報或恐身財無

常故捨或為名聞專求自益此非慈悲為濟貧苦猶如市易非純淨業是以經中名不淨施如百論說為報施者是名不淨施如市易故報有二種現報者名稱敬愛等後報者後世富貴等名不淨施譬賈客遠到他方雖持雜物多所饒益然非憐憫衆生以自求利故是業不淨布施求報亦復如是以此證知無實慈愍自求名稱或為來報縱雖廣施皆非淨業業非淨故得報不精故分別業報經偈云

若為生天施或復求名聞酬恩及望報恐怖故行施獲果不清淨所受多麤澀

施行既爾戒等諸善不淨同此故百論云不淨持戒者自求樂報若持戒求天上與天女娛樂若人中富貴受五欲樂為婬欲故如覆相者內欲他色外詐親善是名不淨此外細心不淨持戒如阿難語難陀說偈云

如羝羊相觸將前而更却汝為欲持戒其事亦如是

開心專為益他得福則多又於施境有貧有病或有知

法而乏所須若施令彼得益長善所施有宜獲福則多故賢愚經云佛讚五施得福無量所謂施遠來者遠去者病瘦者於饑餓時施於飲食施知法人如是五施現世獲福此施有宜現獲多福不同求名施非要處雖多割捨不得淨報又隨喜他施者若望諸極麤造不善者是其細罪亦得名善若望離欲及專為他此之雜業則是其罪故智度論云麤人有麤罪細人有細罪故此雜業罪福俱行望心非純是不淨業上來明其罪福俱行

是其欲界不淨雜業竟若論淨業翻前可知故百論云

淨施者若人愛敬利益得福亦多故因果經偈云

若有貧窮人無財可布施見他修施時而生隨喜心隨

喜之福報與施等無異

又丈夫論偈云

悲心施一人功德大如地為己施一切得報如芥子救

一厄難人勝餘一切施衆星雖有光不如一月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡無性是為迷事取

性常繫三有故智度論云譬如蠅無處不著唯不著火𤅢眾生愛著亦復如是善不善法中皆著乃至非想亦著唯不著般若波羅蜜性空大火以此證知無善惡性常輪五道即當無佛性衆生也此略明凡夫罪福二行迷事取性所依經論竟

罪行部

述曰此明聖者就後福行說有罪行者但此罪行妄見境染執定我人取著違順便令自他皆成惡業是以經

偈云貪欲不生滅不能令心惱若人有我心及有得見者是人為貪欲將入於地獄是故心外雖無別境稱彼迷情強見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼夢者謂實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如夢中無善事而善無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆生亦復如是無明眠故不應瞋而瞋等故知心外雖無別境稱彼迷情妄見起染心外雖無地獄等相惡業成時妄見受苦如正法念經云閻魔羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手

中執持𦦨然鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無暗冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生相可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業畫壁亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證衆生惡業應受苦者自然無中妄見地獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處

閻羅在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見實無地獄閻羅在中故唯識論云如地獄中無地獄主而地獄衆生依自然業見地獄主與種種苦而起心見此是地獄處此是夜時此是晝時我以惡業故見狗見烏或見山壓以此文證善惡熏心令心異見實無地獄是故心外雖無地獄惡業成時强自妄見問曰此苦業報既非善事寧不直爾說善令習何須稱情說苦業耶

答曰善惡因果法須相對若不說其貪等是過何由得顯施等是善若不宣說三塗是苦無由得顯人天等樂是故須說凡夫罪行令人識知厭離歸善若鈍根者聞此苦業生厭離時即求世樂因此轉心修諸福業若利根者聞此苦業生厭離時即求解脱因此轉心能修道觀便於惑中得起出因故經說言一切煩惱皆是佛種故知苦業厭離之本起善之緣是故須說若不說此惡業罪行衆生不識常行不斷雖稱情見説諸過惡然實

心外無別業苦唯識無境心體恒淨故經說言雖說貪欲之過而不見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者雖說愚癡之過而知諸法不癡無礙雖示衆生墮三惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以此文證知罪行因果唯心無外凡愚不解稱情方便須說業苦向來兩門就其實教說罪體真無別可破以愚未解須定說罪此是別明愚人迷真妄解故須定說罪行意也

福行部

述曰此明福行者對前罪行說此福行先明凡夫修欲界善者但使亂心修諸事福定生下界名欲界業五道之中皆悉得起先就地獄述者依毗曇說地獄之人亦有三善業即是意地三善根此唯成就非是現行以是難處多不聞法思量趣道故無現行若論生得善根地獄亦有如仙譽國王殺五百婆羅門生地獄中發生信心生甘露國故知現行若依成論亦說地獄有善現行

雖無力勵方便起善修獲聖道然有生得善根起善謂諸衆生無始以來曾修世間信進念等未起邪見謗無因果此善不滅生便得之名爲生得善依此善根得起善心若有宿業感緣强者大聖現化令苦止息爲説道法得修方便第二畜生龍等亦有修善如涅槃經佛説義時無量鳥獸發菩提心生於天上若依毗曇鬼畜十善非律儀攝以其身口七善律儀普於一切衆生處起以鬼神不能受故故薩婆多論畜生以癡鈍故不發律

儀若依成論鬼神畜等亦有得戒若就人中北單越人唯成意地三善業道而不現行不斷善故至劫盡時人皆修禪彼獨不能離欲非分自餘三方皆有十善有不具者若就欲界六天以論即無出家別解脫戒但有十善及在家戒故成論云如天帝釋多受八戒龍等亦受不局在人若論色界諸天以論依毗曇生上失下上界不起下界善業以其界地因果斷故身生上界下地法斷此據有漏在下成上生上失下便不修起若依成論

上得成下亦得寄起下界善業如諸梵天見佛禮拜發言讚歎即是散善此是寄起欲界善業若依毗曇毗婆沙論等梵天禮讚非欲界善是其初禪威儀心起據此所依無記非善據外身口是上色業此明欲界亂善福業依身起處竟第二明色界四禪定業依身起處若鬼畜中值聖強緣能悟道者亦得修起以其無漏依禪起故縱無根本深定正體必有麤淺未來禪心此未來禪是色界業依此未來斷欲結時此業則招初禪梵果若

就人天以論修色界業除北單越無修禪者自餘三方及欲界天皆得修起色界十善謂得禪者意地有三所謂無貪無瞋正見若論身口七善業者謂依定心發得禪戒禪戒則是身口七善故得禪時有色十善若就無色諸天以論依毗曇無色界天不得起色界定業生上捨下界地斷故若依成論凡生無色亦得起下色界中業此明色界禪定福業十善業道依身起處若論無色四空定業依身起處三界人天皆得修起上來明諸福

行依身起處竟若論聖人起福非關凡夫希故不述頌

曰

尋因途乃異及捨趣猶并苦極思歸樂樂極苦還生豈

非罪福別皆由對著情若斷有漏業常見法身寧

感應緣略引一驗

唐武德中遂州總管府記室參軍孔恪暴病死一日而

蘇自說被収至官所問何故殺牛兩頭恪云不殺官曰

汝弟證汝殺何故不承因呼恪弟弟死已數年矣既至

枷械甚艱官問汝所言兄殺牛虛實弟曰兄前奉使招慰獠賊使某殺牛會之實奉兄命非自殺也恪曰使弟殺牛會是實然國事也恪何有罪焉官曰汝殺會獠以招慰為功用求官賞以為已利何云國事也因謂恪弟曰以汝證兄故久留汝兄今既遣殺汝便無罪放任受生言訖弟忽不見亦竟不得言敘官又問恪因何復殺兩鴨恪曰前任縣令殺鴨供官客耳豈恪罪耶官曰官客自有料無鴨汝以鴨供之將以美譽非罪而何又問

何故復殺鷄卵六枚曰平生不食鷄卵唯憶小年九歲時寒食日母每與六卵因煮食之官曰然欲推罪母也恪曰不敢但說其因耳此自恪殺之也官曰汝殺他命當自受之言訖忽有數十人皆來執恪將出去恪大呼曰官府亦大枉濫官聞之呼還曰何枉濫恪曰生來有罪皆不見遺生來修福皆不見記者豈非濫也官問主司恪有何福何為不錄主司對曰福亦皆錄量罪多少若福多罪少先令受福罪多福少先令受罪然恪福少

罪多故未論其福官怒曰雖先受罪何不唱福示之命鞭主司一百條忽鞭訖血流濺地既而唱恪生來所修之福亦無遺者官謂恪曰汝應先受罪我更令汝歸七日可勤追福因遣人送出將甦恪大集僧尼行道懺悔精勤若行自說其事至七日家人辭訣俄而命終臨家兄為遂府屬故委之也右一驗出冥報記

欲蓋篇第八十一之一

五欲部

述意

竊尋經論行者修道皆云五欲是障道本若不學斷無由證聖欲知根本略述三種一自內五根二外諸五塵三所生五識由此三故能生染欲故涅槃經云善男子譬如惡象心未調順有人乘之不隨意去遠離城邑至空曠處不能善攝此五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於生死曠野之處善男子譬如佞臣教王作惡五根佞臣亦復如是常教衆生造無量惡譬如惡子不

受師長父母教勑則無惡不造不調五根亦復如是不受師長善言教勑無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及善人又遺教經云五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊假令縱之皆亦不久見其磨滅也夫論蓋者是蔭覆義謂覆障行者令志性昬沉定慧不明隱沒善人是修道正障故名為蓋故對法論云此蓋能令善品不得顯了是蓋義覆蔽其心障諸

善品令不得轉故名蓋義前之五欲從外五塵而生此之五蓋從內五根而發也

欲繫

述曰夫論五欲者既有其根便發五欲繫縛衆生不得解脫故涅槃經云凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒捕獼猴擔負歸家善男子譬如國王安住己界身心安樂若至他界則得衆苦一切衆生亦復如是若能自住於己境界則得安樂若至他界則遇

惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他境界者謂五欲也五欲者男女身上色聲香味觸等是也即此五欲希須為義貪著五塵名為欲也并意識獨緣之境名曰法塵此之六塵非直名為塵所行處復得惡賊之名故涅槃經云如六大賊能劫一切人民財寶六塵惡賊亦復如是能劫一切衆生善財如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽爾貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫奪一切善法善法既盡貧

窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊

欲障

述曰夫論欲過者謂五欲弊魔六塵惡賊佛判邪惑迷障佛性故涅槃經云衆生五識雖非一念然是有漏復是邪倒增長諸漏為一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故為色繫縛乃至為識之所繫縛以繫縛故則不得免於生老病死憂悲大苦一切煩惱又云若有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言

語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毁破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足又智度論云菩薩觀種種不淨於諸衰中女衰最重刀火雷電霹靂怨家毒蛇之屬猶可暫近女人慳妬瞋諂妖穢鬬諍貪嫉不可親近何以故女子小人心淺智薄唯欲是親不觀富貴智德名聞專行欲惡破人善根桎梏枷鎖閉繫囹圄雖曰難解猶尚易開女鎖繫人染著根深無可得脫衆病

最重如佛偈言

寧以熱鐵宛轉眼中不以染心邪視女色含笑作姿憍慢羞慙迴面攝眼美言妬瞋行步妖穢以惑於人婬羅彌網人皆沒身坐臥行立迴盼巧媚薄智愚人為之所醉執劒向敵是猶可勝女賊害人是不可禁蚖蛇含毒猶可手捉女情惑人是不可觸有智之人所不應視若欲觀之當如母姊諦視觀之不淨塡積婬火不除為之燒滅

色過既爾自餘香味觸等例皆如然一切衆生無始以來永沉生死不能出離者實由女色繫縛難脫盲無慧眼見生死坑致之陷墜令惟道俗不覲欲患向之馳走何日返之得免斯過心恒被染不能暫捨戒尚不存焉有定慧佛性覲哉故涅槃經偈云

作惡不即受如乳即成酪猶灰覆火上愚者輕蹈之

訶欲

如智度論云行者當訶五欲云哀哉衆生常為五欲所

惱而求之不已將墜大坑得之轉劇如火炙瘡五欲無益如狗齩骨五欲增爭如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐惡蛇五欲無實如夢所得五欲不久如假借須臾世人愚惑貪著五欲至死不捨為之後世受無量苦此之五欲得須臾樂失時為大苦如蜜塗刀舐者貪甜不知傷舌其五欲者名為色聲香味觸此之五事禪家正障若欲修定皆應棄之第一訶色欲過如頻婆娑羅王以色故身入敵國獨在婬女阿梵婆羅房

中優塡王以色染故截五百仙人手足如是等種種因緣是名訶色欲過失第二訶聲欲過者如聲相不停暫聞即滅愚癡之人不解聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲念而生著如五百仙人在山中住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲即失禪定心醉狂逸不能自持失諸功德後墮惡道有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣是名訶

聲欲過失故論云如五百仙人飛行時聞緊陀羅女歌聲心著狂醉皆失神足一時墮地如聲聞聞緊陀羅王屯崘摩彈琴歌聲以諸法實相讚佛是時須彌山及諸樹木皆動大迦葉等諸大弟子皆於座上作舞不能自安天鬘菩薩問大迦葉汝最大耆年行於頭陀第一今何故不能制心自安大迦葉答曰我於人天諸欲心不傾動是菩薩無量功德報聲復以智慧變化作聲所不能忍譬如八方風起不能令須彌山動若劫盡時毗藍

風至吹須彌山令如腐草如阿修琴常自出聲隨意而作無人彈者此亦無散心亦無攝心是福德報生故隨意出聲法身菩薩亦復如是無所分别亦無散心亦無說法相是無量福智因緣故第三訶香欲過者人謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百歲持戒能一時壞之如有阿羅漢常入龍宮食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方便入師繩牀下兩手捉繩牀脚其師至時與繩牀俱入龍宮

龍言此未得道何以將來師言不覺沙彌得飲食又見龍女身體端正香妙無比心大染著即作惡願我當作福奪此龍處居其宮殿龍言後莫將此沙彌來沙彌還已一心布施持戒專求所願願早作龍是時遶寺足下水出自知必得作龍遥至師本入處大池邊以袈裟覆頭而入即死變為大龍福德大故即殺彼龍舉池盡赤未爾之前諸師及僧訶之沙彌言我心已定心相已出將諸衆僧就池觀之如是因緣由著香過復有一比丘

在於林中蓮華池邊經行聞蓮華香鼻受心著池神語言汝何以捨彼林下禪靜坐處而偷我香以著香故諸結臥者皆起時更有一人來入池中多取其華掘挽根莖狼藉而去池神默無所言比丘言此人破汝池華汝都無言我但池岸邊行便見訶罵云我偷香池神言世間惡人常在罪垢糞中不淨沒頭我不共語也汝是禪行好人而著此香破汝好事是故訶汝譬如白氎鮮淨而有黑物點汙衆人皆見彼惡人者譬如黑衣以墨點

黒人所不見誰問之者如是等種種因縁是名訶香欲過失第四訶味欲過者當自覺悟我但以貪著美味故當受衆苦洋銅灌口啗燒鐵丸若不觀食嗜心堅著墮不淨蟲中如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中愛著樂喜不離命終之後生此殘酪瓶中沙彌師得羅漢僧分酪時語言徐徐莫傷此愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌答言此蟲本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來

師言愛酪人汝何以來即以酪與之復有一國王名曰
月分王有太子愛著美味王守園者日送好果園中有
一大樹樹上有鳥養子常飛至香山中取好香果以養
其子衆子爭之一果墮地守園人晨朝見之竒其非常
即送與王王珍此果香色殊異太子見之便索王愛其
子即以與之太子食果得其氣味染心深著日日欲得
王即召園人問其所由守園人言此果無種從地得之
不知所由來也太子啼泣不食王催責園人仰汝得之

園人至得果處見有鳥巢知鳥銜來翳身樹上伺欲取之鳥母來時即奪得果送日日如是鳥母恚之於香山中取毒果其香味色令似前者園人奪得輸王王與太子食之未久身肉爛壞而死如是等種種因緣是名訶味欲過失第五訶觸欲過者此觸是生結使之因是繫縛心之本何以故餘四情各當分此則徧身染著以其難捨常作重罪爾時世尊為諸比丘說本生因緣過去久遠世時波羅柰國山中有一仙人以仲秋之月於濕

盤中小便見鹿鹿覆合會婬心即動精流盤中鹿鹿飲之即時有身月滿生子形類如人唯頭有一角其足似鹿鹿當產時至仙人菴邊而產見子是人以付仙人而去仙人出時見此鹿子自念本緣知是己兒取己養育及其年大勤教學問通十八種大經又學坐禪行四無量心得五神通一時上山值大雨泥滑其足不便躃地破其軍持又傷其足便大瞋恚以軍持盛水呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆為不雨不雨故五穀五果盡皆不

生人民窮乏無復生路波羅奈王憂愁懊惱命諸大官集議雨事明者議言我傳聞仙人山中有一角仙人以足不便故上山因雨躃地傷足瞋呪此雨令十二年不墮王思惟言若十二年不雨我國了矣無復人民王即開募其有能令仙人失五通屬我為民者當分國半治是國有婬女名曰扇陀端正巨富來應王募女問諸人此是人非人衆言是仙人所生婬女言若是人者我能壞之作是語已即取金盤盛好寶物語王言我當騎此

仙人頃來婬女即時求五百乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草和之以綵畫令似雜果及持種種大力美酒色味如水服樹皮衣行林樹間以像仙人於仙人菴邊作草菴而住一角仙人遊行見之諸女皆出迎逆好華妙香供養仙人仙人大喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐好牀褥與好淨酒以為淨水與歡喜丸以為果蓏仙人食飲飽已語諸女言我從生已來初未得如此好果好水諸女言我一心行

善故天與我願得此好水好果仙人問諸女言汝以何故膚色肥盛答言我曹食此好果飲此美水故肥如此女白仙人言汝何以不在此間住答曰亦可住耳女言可共澡洗即亦可之女手柔輭觸之心動便與諸女更互相洗欲心轉生遂成婬事即失神通天為大雨七日七夜令得歡樂飲食七日以後酒食皆盡繼以山水木果其味不美更索前者答言已盡今當共行去此不遠有可得處仙人言隨意即便共出去城不遠女便在道

中臥言我極不能復行仙人言汝不能行者騎我項上當擔汝去先遣信白王王可觀我智能王勑嚴駕出而觀之問言何由得爾女白王言我以方便力故令已如此無所復能令住城中好供養恭敬之足五所欲拜為大臣住城少日身轉羸瘦念禪定心樂厭世欲王問仙人汝何不樂身轉羸瘦仙人答王我雖得五欲常自憶念林間閑靜諸仙遊處不能得去王自思惟若能强違其志為苦苦極則死本以求除旱患今已得之當復何

緣强奪其志即發遣之既還山中精進不久還得五通

佛告諸比丘其一角仙人者即我身是也其婬女者今耶輸陀羅是爾時以歡喜丸惑我我未斷結為之所惑今復欲以藥歡喜丸惑我不可得也以是事故知細軟觸法能動仙人何況愚夫如是等種種因緣是名訶觸欲過失如是能訶五欲便除五蓋也

法苑珠林卷八十八